宋會要

俾來者有考焉為樂志

宋會要　詳定樂律

國朝雅樂登歌用工員三十一歌四塤篪巢笙和笛各二編鍾編磬各一箏阮咸九絃琴七絃琴筑瑟簫各二節鼓一太樂令一員押樂樂正一員節奏應奏協律郎一員押麾扶伏色一人主麾舉偃親祠郊廟及上壽並同此制歲時常祠中祠以上用登歌樂亦如之而無協律郎挾伏色及麾南郊壇宮縣用工員二百六十五歌三十篪十六塤十七巢笙笛十六編鍾編磬鎛鍾各十二箏阮咸九絃琴七絃琴筑瑟簫各十六竽笙十四建鼓四柷敔各一雷鼓二太樂令丞各一員押樂樂正各

標題皆宋史移注本條下後做此

二員節奏應奉協律郎一員押麾扶伏色一人主麾舉偃引樂官二人押引二舞引武舞樂工十八人鞉鼓雙頭單頭鐸各二持金錞四奏金錞二鐃雅相各二部轄二舞一人教二人舞師一人引二舞頭二人引文舞執纛引武舞並執旌舞郎六十四人文舞執翟籥武舞執干戚初文舞畢退改服入就武舞景靈宮太廟並同廟改雷鼓用路鼓奉慈廟不設鎛鍾以特懸磬一二代之又無武舞大朝會御樓宣制冊並不設登樓二舞及無路鼓其宫縣樂工增歌四荒塤各一巢笙笛箏阮咸九絃七絃筑瑟簫各二餘同郊壇

其冠服同引舞之制

按玉海為乾德四年

十月一日詔太常寺置熊羆十二案及文武舞羽籥干戚樂工之數本寺上言文舞六十六人內二人執纛前引其舞人並服進賢冠黃紗袍白紗中單皂領標白布大口袴緑褠襠革帶烏皮履白布韈左手執籥右手執翟武舞六十六人內二人執旌其舞人並服武弁平口幘金支緋絲布大袖白布豹文大口袴紫褠襠緋絲布兩襠甲金飾錦騰蛇起梁帶烏皮靴左手執干右手執鉞引舞十八人內二人執鼗二人執鐸六人執金錞二人執鐃二人執相四人執雅其引舞人並服武弁冠朱褠衣白絹袴革帶烏皮履白布韈紅抹額黃臂韝以上二舞郎并引舞共一百五十人準例下教坊抽差年十

教習下注宋史其冠服同引舞之制以下不存疑為每條之後注

五以上二十以下容貌端正者充如不足即下開封府選伶官子弟添填其鼓吹十二案設氈牀十二爲熊羆騰倚之狀以承其下每案上大鼓一羽葆鼓一金錞一歌二人簫二人笳二人十二案共一百八人鼓吹二人並服武弁冠朱褠衣白絹袴革帶烏皮履白布襪紅抹額黃臂鞲亦不教坊開封府選充其案合用鉤闌氊二十四蘭蓆百錦額十二鼓𩏂二十四纛旌鼖鼓金鐃雅相各二籥翟干戈各六十四熊羆三十六梯十二並詔少府監修製熊羆案令八作司造二舞合用樂章四首詔翰林學士陶穀竇儀分撰付本寺教習

一事具律歷志

峴奏議曰十二月聲含在寂默古聖設法演而出之立尺寸作為律呂三分損益上下相生取合真音謂之形器但以尺寸長短非書可傳故累秬黍永為準的後代試之或不符會西京銅望臬可校古法令司天臺影表上有銅臬下有石尺是也今以朴尺比量短於影表上尺四分方知今樂聲之高皆由於此況影表測於天地則律管可以準繩帝乃令依古法別造新尺并黃鍾九寸管令二人共校其聲果下於朴管一律尋又中出上黨羊頭山秬黍累尺校律亦相符合遂下尚書集官議定遂重造十二律管

餘依前制

真宗咸平二年五月十三日命翰林學士承旨宋白撰
元德皇太后廟登歌樂章
自是樂府制度頗有倫理
帝謂王旦等曰鼓吹局現用樂曲詞制非雅及郊祀五
時饗廟歌詞冬正御殿合用歌曲可並令兩制分撰預
遣教習
六變八變如通禮所載
先是帝以祀皇帝祇不用樂及應大祠合與不合用樂

下太常禮院令具禮例聞奏本院稱按禮文並合用樂故有是詔　四年閏五月八日太常禮院言大行皇后神主附別廟準禮合用登歌酌獻舞名詔翰林學士李宗諤撰進宗諤請作治安之舞并上樂章

更不設熊羆十二案從之

六月九日太常寺言大樂工先發泰山車駕離京後欲權停大祠樂從之　二十三日詳定所言準手詔東封大禮只用舊日樂章若取封禪之義而易其名用明制作以彰典禮可否更商量者臣等參酌以酌獻昊天上

帝禧安之樂爲豐安之樂酌獻皇地祇禧安之樂爲禪安之樂　皇帝飲福酒禧安之樂爲祺安之樂詔曰雅樂之設允洽於同和名制有常非可以輙易惟封禪之大祭與郊祀之異名饗天地以潔誠嚴祖宗而配侑式彰茂烈恭達至誠庶協徽章特更美號其所定樂曲名宜依俟封禪禮畢仍舊

於是特詔亞終獻並用登歌

十一月七日判太常寺李宗諤上加上　太祖太宗尊謚冊寶顒安曲謝太廟奠獻圜臺登歌亞獻終獻樂章

十二月二十三日詔曰朕祇受元符率遵令典式備禋燔之禮俾揚金石之音宜令太常寺別製天書樂章

侯親饗圜丘日以奉禋祀取天書降及議封禪以來祥瑞尤異者別撰樂曲樂章以備朝會宴饗於是太常寺請郊祀配獻天書用瑞安曲天書升降用靈文曲朝饗用醴泉神芝慶雲靈鶴瑞木五曲詔近臣撰詞　三年八月十七日詔祀汾陰酌獻后土地祇樂曲以博安為名奠獻飲福登歌宮架并后土廟降神請安酌獻博安樂章令學士院撰　十月十九日翰林學士晁迥上汾陰后土躬謝太廟顯安曲樂章　四年七月八日詳定所言皇帝臨軒冊五嶽參詳冊入無作樂之儀帝曰凡大朝會公卿出入尚作樂且禮緣人情宜令有司別撰樂章王旦曰冊案當於門外設次俟之則樂作從之

神宗以大英之曲尊英宗

五年閏十月五日判太常寺李宗諤上太廟奠獻登歌

瑞安曲樂章帝親製薦饗玉皇聖祖及太祖太宗樂章

總十六篇先是詳定所言恭謝玉皇當用樂章按唐郊

祀錄太清宮樂章並御製帝始議把宰臣以爲盛德之

事所不可辭　十二月八日詔太常寺改文舞元德升

聞之舞爲盛德升聞之舞　六年四月十九日詔以太

宗所製曲名三百九十及九絃琴五絃阮譜字變絃法

并調弄操引名共三百二十六付史館又

太宗製萬國朝天樂曲同和之舞平

及二曲樂章令郊廟祭饗兼用之

儀院謁太清宮薦獻欽福請用大安之樂其降聖以下並同朝元殿恭謝之曲詔可　七年正月九日學士院上奉老君寶冊真安太安樂章二首應天府瑞安樂章一首　六月七日詔曰朕欽奉真猷載嚴恭館每講求於茂實冀昭答於上靈雖朝饗之儀亟加於申飭而簨虡之數尚闕於討論爰命禮官博詳典故庶以郊廟之制備益鐘磬之容儼金石之九成庶諧雅奏球熊羆之四列永煥明禋式罄精衷以延丕祚自今玉清昭應宮景靈宮朕親行禮其宮架樂並用三十六虡　先是詔崇文院檢討自魏晉至唐所用宮架不定其數太常寺準乾德四年敕添成三十六架景靈宮以庭狹止用二

十庚　天聖五年十月十六日翰林侍講學士孫奭言
太常雅樂近年制度因循闕漏皇帝酌獻祇用登歌不
作文舞亞獻不作武舞但奏書安詔兩制官詳定翰林
學士承旨劉均等言按禮云樂以象功歌以詠德用之
於廟以盡孝心周人奏清廟以祀文王奏執競以祀武
王漢祖克秦之暴以安天下作武德之舞至文帝躬行
節儉澤施四海制昭德之舞又唐朝肅事于太廟每至
酌獻各用本廟之舞伏緣太廟逐室功德名異須至各
陳舞容以歌盛美檢會儀注國初咸平以前教文亞云
僖祖室奠爵大善之舞作以次諸室各奏本室之舞即
明是宮架奏樂文郎作舞自後儀注乃云大善之曲作

遂只奏登歌更不奏宮架所以文郎雖在列而不舞今
依孫奭所請復用　真宗咸平以前舊儀皇帝酌獻太
廟逐室宮架各奏逐室舞曲文郎作舞所有武舞按儀
注皇帝還版位文舞退武舞入亞獻酌醴齊訖舞舞作
三獻酌奠訖還位武舞止其近儀引亞獻之次方退文
舞進武舞所以亞獻酌奠用舞不及今參詳亞獻以下
並舞正安之曲所有郊祀按開寶正禮咸平以前舊儀
皇帝酌汎齊訖止言禧安之樂作惟郊祀錄及周正樂
凡奠獻之禮初獻皆作文舞又緣迎神已奏文舞尊禮
天地即與太廟逐室稱頌功業稍異初獻之時難更再
奏文舞所有亞獻三獻武舞亦訖一依正禮及舊儀進

退庶協禮節其玉清昭應宮景靈宮綠與奉天神之禮同其進退請如郊壇所有登歌宮架上按儀注降神降真詣罍洗解劒還版位迎俎迎飫退文舞亞獻三獻送真就望燎位還大次出廟門並宮架樂作　皇帝升降壇殿奉玉幣裸瓚酌獻郊壇二宮飲福徹飫並祭歌樂作詔可九年四月二十一日資政殿學士晏殊上奉詔撰皇太后御殿樂章十四首詔付有司其德合無疆之舞宜改曰厚德無疆之舞二十九日承明殿垂簾設太常樂器數吹兩宮臨觀賜樂工衣帶錢帛先是太常上言本寺雅樂自景德三年真宗躬臨按閱自後增製樂章比舊甚多而未參聖覽故臨觀焉

以屬太常

九月帝御觀文殿詔取王朴律準觀視御筆篆寫律準字於其底復付太常秘藏本寺模勒刻石于聽事博士直史館宋祁爲之賛在周有臣嗣古成器紘寫官音柱分律位俾授攸司謹傳來世上聖稽古規庭閱視嘉御正聲親銘寶字奎鈎奮迅河龍獻勢樂府增崇乾華俯賁用協成韶永和天地　十月十九日內出御製雅樂十曲令太常寺按習行用仍宣付史館　十一月二十五日詔御製祀天地景安曲祀宗廟興安曲樂章惟親祀乃用臣僚攝事樂章令近臣別撰進　二十七日詔曰正樂之作所以諧五降之節導三靈之和傳于禮文

著在祠典頃罹多故遂失舊章肆先聖之重熙復治音
於大祀然而祈耕旬籍舍采學宮製曲之名具存誦功
之奏猶闕屬因考肆思振隆遺矧稼穡八政之先文武
二柄之本咸有丕烈被于蒸黎雖牲具有差而馨歆無
廢式循前矩庶格至誠今後每遇饗先農釋奠文宣武
成王並用樂

景祐二年六月十九日御

崇政殿名輔臣觀按試大樂　七月十二日八月十八

日九月二十三日三臨觀

宋詔中書門下樞密院大臣與觀焉

日修撰樂書馮元等言得大樂局丞賈文顯等狀太樂
宮縣鎛鍾每遇皇帝行禮即依衆樂隨月用律臣等按
李宗諤太常樂纂云大樂局十二鎛鍾各依月律考擊
自來傳習三調六曲所謂三調黄鍾宮太簇宮甤賓宮
是也六曲者三調中各有隆安正安兩曲是也近因揀
試樂工編令考擊則以編鍾一架應之旋相應爲宮備
諸律呂然全奏之中鎛鍾爲難如一聲稍緩則宮商失
序苟十二鍾工人皆能精習所業考擊之際疾速有倫
變宮變徵隨月用律雅樂諸曲無所[illegible]不通矣又奉詔
於黄鍾太簇二宮添習文舞武舞福酒三曲與弁掾司封
員外郎集賢院校理聶冠卿檢詳典故云鎛鍾周禮鍾

鍾師掌金奏擊金以為奏樂之節金謂鍾及鎛鎛師掌
金奏之鼓主擊晋鼓以奏其鎛鍾賈公彥曰鎛師不自
擊鎛使視瞭擊之但擊金奏之鼓耳又曰金即鎛鍾按
視瞭職直云作擊編鍾不言鎛鍾與鎛同鎛大小異耳
既擊鍾明亦擊鎛又儀禮大射樂人宿縣于阼階東笙
磬西面其笙鍾其南鎛皆南陳東方鍾磬謂之笙鎛如
鍾而大奏樂以鼓鎛為節尚書大傳天子將出撞黃鍾
右五鍾皆應黃鍾在陽陽氣動以動告靜靜者皆和之
入則撞蕤賓左五鍾皆應蕤賓在陰東五鍾在陽君將
入故以靜告動動者皆和之北史魏永安末元孚表依
十二月為十二律呂各準辰次當位設縣月聲既備隨

月擊奏則會還相為宮之義又得律呂相生之體隋音樂志古者鎛鍾據儀禮擊為節檢而無合曲之義大射有二鎛皆亂擊焉乃無成曲之理依後周以十二鎛相生擊之聲韻克諧太樂曲制天子宮縣之樂鎛鍾十二編鍾十二編磬十二凡三十六虡宗廟與殿庭同郊邱社則十虡面列去編鍾磬各十二虡周顯德五年樞密使王朴表曰唐末及乎晉漢末及暇於禮樂雖有樂器殊無相應之和以至十二鎛鍾不問聲律宮商但循環而擊臣等今奉聖旨與李照同詳定當合如何考擊行用臣等參詳鎛鍾典故雖有為節之文而無擊奏之法後周以相生之法擊之音韻克諧國朝亦用隨均合曲

但施殿庭未及郊廟况十二鑄鍾依辰列位隨均為節
便於合樂欲望自今幷施郊廟若軒縣以下即不用此
亦所以重備樂而尊王制也從之　八月十八日太常
寺言準降到樂器一管閱習詳定據笛色樂工徐惟德
閱習到黃鍾宮大呂宮十二均並合聲韻又合今來新
樂以雙鳳管為名　九月四日詔笳管以牙骨參用之仍
並染紅骨　二十九日直史館宋祁上大樂圖義幷雜
論七篇詔送兩制詳定翰林學士承旨章得象言按祁
所論其一論武舞所執九器各有所用臣等參考禮典
蓋是音官因循致使前後不倫有乖古儀今請並如祁
奏凡武舞始入執旌最前鼗次之鐸有次之鐃又次之

相又次之

分左右及舞成則鳴鐃築雅以出雅亦分左右總九器其入也鐃雅不作其出也鼗鐸錞等亦不作其二乞別撰郊廟歌曲述祖宗積累之業臣等竊詳太常合用樂章皆咸平以後選官綴撰入有太宗真宗聖製朝天平晉二曲及聖祖樂章鋪宣德美播在樂府今祁請陛下取三聖實錄撫其武功文德作為歌詩別詔近臣各依生民公劉猗那長發之比裁屬頌聲此則繫自聖慮非外廷敢議其三論太樂局設雷鼓靈鼓路鼓備而不擊及無三鼗其四論有舂牘之名而無舂牘其五論竽及巢笙其七論以尺定律以上四者臣等切聞朝廷昨命李照考定鍾律多已釐正欲望以祁今議送馮元令與

照等參議如命修改別稟處分其六請精選太常樂工及募知音者備太常官屬竊見昨降詔書已行搜訪所請備置官屬精擇樂工事繫朝廷行之爲允祁所撰圖義訂正今古研究樂事辭約義暢深見該洽今馮元等方纂樂事欲望以祁此書付元如可參用即取續綴附入仍委倚樂書所別寫一本送上祕府編入部類庶當制樂之日並宜稽古之能從之　十月十三日有司撰太廟真宗室酌獻大明樂章令太常行用舊樂章更不施行　十四日詔問奉慈廟一室歷進奉文舞不作武舞太常禮院上言謹按春秋隱公三年考仲子之宮初獻六羽何休范甯咸謂不言佾者明佾則干舞在中婦

人無武广獨奏文樂也江左宋建平王宏據以爲說故
章獻太后廟獨用文舞唐垂拱以來中宮之縣始用鎛
鍾後葉相承因而莫改坤儀等廟備鍾石之樂獻武舞
焉失禮之甚不可爲法朝廷謹於稽古篤於奉先詔書
議奉慈之樂有司執據舊典請以特磬代鎛鍾取陰數
尚柔以靜爲體有詔垂可令樂去大鍾而舞進干盾事
體相戾經義無從請止用文德之舞詔恭依

阮逸上鍾律制議并圖三卷　詔送秘閣

景祐元

十九日太常寺言奉慈廟莊惠皇太后一室見闕樂章曲名詔以翕安昌安為名　慶歷三年八月二十七日太常禮院言四時薦饗太廟后廟奉慈廟有司攝事酌獻升降遜室各有樂章惟送神通用乞別撰后廟奉慈廟送神樂章一首詔可　五年十一月二十一日翰林侍讀學士宋祁言先與馮元等同修樂書其時李照用王泰累尺改作鍾磬尋知照新樂不協停廢却用舊樂

緣樂書是一朝大典欲乞降樂書舊本付臣刪去李照
樂書一節未備事跡就加添正詔翰林學士張方平與
宋祁同共看詳刪潤　七年十一月十五日詔學士院
撰加上真宗謚號樂章
詔同定鐘磬制度
先詔改作鎛鐘特磬而太常言瑗素曉音律而名之
稱朕意焉
八日太常寺言得大樂局狀准勑依兩制所定自夷則
以下四均用清聲其餘樂器有清聲者依鐘律教習無
者依舊竊見笛色有四清聲可以教習其七絃琴古法
以中指按中徽定取黄鐘以下十二均聲今依阮逸法

移手仰按取四清聲恐不依古法難以行用本寺已令樂工將笛中清聲隨鍾律學習其七絃琴本無清聲止依舊法謟笛七絃琴太常依前降指揮按習清聲　九月鄧保信言準敕兩制官與太常寺奏定九絃琴五絃阮二器則有太宗皇帝聖製譜法又據音工所陳磬簫琴和巢笙本有清聲塤箎等筑琴本無清聲唯歌者止以正聲作歌應合諸器亦是一音別無差戾臣等已依詳按譜教習所有九絃琴五絃阮今寺無譜欲下國子監御書閣取本傳寫以憑按譜學習臣等又據塤箎等筑瑟五器求古法並有清聲按樂書雅塤土音重濁而有頌塤小而其聲皆清箎似塤多濁然本竹音互吹

之則亦有清聲等古法三十六簧正倍清聲各十二瑟
二十五絃中聲清聲各十二更有極清一絃如琴第一
徽已上五器與鍾磬清濁互相同和又據歌工止用正
聲應合諸器即令鑄鍾一虡編鍾磬三虡先後互應清
濁相均既有定規累無差戾今來諸器考按互得諧和
望下太常令太樂令丞諸工等習學各職去法從之

特還之

先是鍾磬之音未合古法　詔中書門下集兩制及太
常禮官與知鍾律考定其當然議者各安已習久而不
決乃命諸家各作鍾律以獻親臨視之然古者黃鍾為
萬世根本故尺量權衡皆起於黃鍾至晉隋間累黍為

尺而以制律容受卒不能合及平陳得古樂遂用之唐
興因其聲以制樂其器雖無法而其聲猶不失於古五
代之亂大樂淪散王朴始用尺定律而聲與器皆失之
故太祖患其聲高特減一律至是又減半律然太常樂
比唐之聲猶高五律比今燕樂高三律　帝雖勤勞於
制作而未能得其當者有司失之於以尺而生律也又
新作鼓鼎刀以補禮器之缺以光祿寺丞國子監直講
胡瑗為大理寺丞復勒停人阮逸為尚書屯田員外郎
內侍省內侍押班左騏驥使英州團練使鄧保信為崇
州防禦使入內東頭供奉官賈宣吉為內殿承制並以
上所定鍾律特遷之

原校 大典此門均係分注九朝紀事本末之下 今將此標題注各文下 識問

宋會要 宋樂

九朝紀事本末 至和元年

詔宰臣富弼等撰大祚 曲調二十八

十月八日內出太廟禘饗樂章并桉神曲下太常肄習之十一月五日內出太廟禘祫時饗及丨溫成皇后廟祭饗樂章樂曲下太常肄習之　嘉祐元年八月十五日內出御製恭謝樂章下太常肄習之　二十八日詔太常寺恭謝日用舊樂　六年十二月二十一日太常寺言準詔翰林學士范鎮與本寺官同定奪馮致祥奏議伏見元會日登歌宮架之樂其鍾磬絲聲隨逐歌管有擊至五七聲者煩手奪倫無甚于此蓋緣五代亂離之後工人亡散國初只以坊市細民為樂工因循未能

釐正尋令依譜每字止擊一聲隨逐歌管實甚和諧欲乞御殿日臨試詔令太常寺教習于二十四日進呈二十六日翰林學士范鎮等言昨進呈大樂鍾磬絲竹依譜每字隨歌管止擊一聲已得齊整比舊音聲不至煩手甚得奏樂之理乞御殿日及將來諸處祠祭並依此施用詔且令依舊考擊候過御殿更子細講求以聞

~~伏請示本去樂譜冊~~

八年英宗已即位未改元八月十五日學士院言歌者所以發德舞者所以明功祖宗功德著于萬世永永無極者繇此道也伏惟仁宗皇帝恭儉遵業憂勤致理先民後己尚德緩刑仁恩所被無思不服故能饗國長久

四十餘年方內安寧靡有兵革耆老得以壽終幼弱得以遂長功德茂盛非羣下所能勝識夫欲取之強名節以大善章明休烈加崇稱號伏請仁宗廟室酌獻所用之舞名曰大仁之舞並上樂章詔恭依

治平二年九月十七日秘閣校理李育言伏覩南郊儀注郊廟逐處文武二舞共六十八人又問太樂局正等皆云文舞即罷捨羽籥執干戚就為武舞所以二舞共此數欲乞將來南郊太廟逐處二舞郎依元會儀各用六十四人以備帝王之禮樂以明祖宗之功德詔太常寺禮院同共詳定既而請依育所請各用六十四人詔可

仍依例于教坊抽差預閱習

本朝宗廟之禮事從周請先灌而後作樂

治平四年神宗即位未改元八月十九日學士院言伏以自昔繼體之君必存承先王之德而不敢專其美然則豐功茂烈非當時歌舞之則何以流聲于萬世哉洪惟英宗皇帝繼天遵業丕有睿聞聰明造神而無所遺憂勤經務而不敢逸固已軼百王之上襲四聖之閎休者矣今厚陵復土祔廟有期竊迹六代以來皆有樂舞之名以象其功德請上英宗皇帝廟所用舞曰大英之舞并上樂章詔恭依九月十五日學士院上大享明堂英宗皇帝配座奠幣用誠安酌獻用德安樂章詔付太

常寺教習應奉熙寧九年五月十六日同知太常禮院王仲修言伏以王者作樂所以導天地之和樂之和在乎有節故圜丘之樂六變方澤之樂八變宗廟之樂九變變者統乎節其聲不可相續而無序也書曰合止柷敔所以為樂之始終也臣為禮官嘗奉祀太廟聽興安之曲舉柷而聲已過舉敔而聲不止臣未見其所以為始終之節其何以感格天地宗廟之靈乎願詔樂工凡祠祭用樂一奏將終則戛敔而聲須少止聽擊柷則樂復作如此乃盡合止之義庶乎不悖於經也詔太常禮院定奪以聞既而禮官言臣等赴太常寺設樂按試令樂工奏六變九變降神之樂將作即擊柷樂作一奏既

原校
此條元豐二年詳定朝會樂第一條
凡十條

終即戞敔止樂再擊柷樂復作顯見節奏明白請依仲琰所請下太常寺令後凡祀天地宗廟等處用樂依此舉節詔可

元豐元年七月十二日詳定朝會儀注所言太常樂節樂器并文武二舞未應典禮按鄉飲酒及君饗燕樂有四節一升歌二笙三間歌四合樂升歌示德且貴人聲故為先下管示事且貴人氣故為次間歌德事互見合樂八音相錯且主歡心故為後歌者席於堂西階之上與搏拊琴瑟相和謂之升歌歌闋笙者立于階間以笙播詩謂之笙堂上一歌階間一笙更代而作謂之間歌堂上堂下

且安之樂作至徒樂止

原校
此條朝會
樂第五條

衆樂俱作謂之合樂

~~朔鼙東面各一樂一和~~

又按大射儀建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西階之西一建鼓在其東南鼓朔鼙在其北說者曰朔始也奏樂先擊西鼙樂爲賓所由來也應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應之鼙小鼓也在東便其先擊小後擊大也記曰廟堂之下應鼓在東說者以大射儀爲解曰朔鼙應鼙皆在大鼓之旁先擊朔鼙次擊應鼙乃擊大鼓即事有漸也周禮大師下管播樂器令奏鼓引鄭司農云引小鼓也小鼓爲大鼓先引唐建建鼓高六尺六寸中植以柱旁挾二小鼓左曰鼙右曰應三禮圖曰商人加左

原校
此朝會樂
第七條

一鼙右應以為衆樂之節

設晉鼓以鼓金奏

考工記韗人為皐陶長六尺有六寸左右端廣六寸中厚三寸穹者三之一上三正鄭氏曰此鼓兩面以六鼓差之晉鼓大而短近晉鼓也今其置具存伏請樂架內去散鼓設晉鼓以鼓金奏又按大射儀鼗倚於頌磬西紘禮記王制天子賜伯子男樂則以鼗將之說者曰鼗所以節一唱之終

~~已補防為樂正~~

元豐三年

六月九日同判太常寺王存言近詔祕書監劉几赴詳

一定郊廟禮文所議樂伏見禮部侍郎致仕范鎮論辨雅

樂乞召鎮與几參考得失從之二十一日命知太常禮院秘書丞楊傑赴詳定禮文所同議大樂從秘書監致仕劉几請也二十八日秘書監致仕劉几言祀明堂樂章字與樂曲聲數多少不同殊失虞書歌永言之法乞遵用御撰樂章委本局依律呂太均之法隨樂章字數審定音律以一聲歌一言八音隨之又古編鍾磬具數皆十六盡十二律之外有黃鍾大呂大簇夾鍾四清聲也今聖朝大樂舊鍾磬皆十六自李照議樂以來不復考擊全失古法況周禮鄭氏注編鍾盡具十六之數李照不曉四清聲助成四律宣導陰陽之和今若不用即憎唱和之理乞依古法具四清聲詔太常禮院按試後

如凡所議七月二十七日戶部侍郎致仕范鎮言乞下京東京西河東河北陝西轉運司量力賞格求訪真黍以審音樂從之　十八日權發遣司農都丞太常博士吳雍檢正中書戶房公事秘書監致仕議樂劉几等言太常大樂鍾聲凡三等王朴樂一也李照樂二也胡瑗阮逸三也王朴之樂其聲大高此太祖皇帝所嘗言不俟論而後明仁宗皇帝景祐中命李照定樂乃下律法以取黃鍾之聲是時人習舊聽疑其太重李照之樂由是不用至皇祐中胡瑗阮逸再定大樂比王朴樂微下而聲律相近及鑄大鍾成或譏其聲弇鬱因亦不用於是郊廟依舊用王朴樂樂工等自陳若用王朴樂鍾磬

即清聲難依如改製下律鍾磬清聲乃不用益驗王朴鍾磬太高難盡用矣今以三等鍾磬參校其聲則王朴阮逸之樂黄鍾正與李照樂之大蔟相當王朴阮逸之樂編鍾編磬各十六雖有四清聲而實差黄鍾大呂之正聲也李照之樂編鍾編磬各十二雖有黄鍾大呂而全闕四清聲非古制也聖人作樂以紀中和之聲所以導中和之氣清不可太重高不可太下使八音協諧歌者從容而能永其言乃中和之謂也臣等因請擇李照編鍾編磬十二參於律者增以王朴無射應鍾及黄鍾大呂清聲以為黄鍾大呂太蔟夾鍾之四清聲俾衆樂隨之歌工兼清聲以詠之其音清不太高重不太下中

和之聲可以考矣欲請下王朴樂二律以定中和之聲
就太常鍾磬擇其可用者用之其不可修者則別製從
之　二十六日太常寺言近乞留王朴鍾磬令修大樂
所已集工匠面備爐炭恐即銷變磨鑢況大樂法度之
氣其度量聲律杪忽精微已修之後或陛下躬臨按聽
有如未協即無舊器考驗本寺每大禮見用王朴樂外
見李照胡瑗所作樂器及石磬材不少自可別製新樂
以驗議者之術詔許借王朴樂終為清聲毋得銷毀磨
鑢　初劉几楊傑欲銷王朴舊鍾意新樂成雖不善更
無舊聲可較執政至太常寺按試前一夕傑乃陳朴鍾
已敝者一縣樂工皆不平夜易之而傑弗之知明日執

政至傑厲聲云朴鍾甚不諧美使樂工叩之音韻更佳傑大慙沮　九月二十六日罷議脩樂局其范鎮令降敕獎諭仍賜銀絹各一百匹兩楊傑五十匹兩劉几許特用明堂恩奏子若孫一人　四年十一月二十一日詳定禮文所言歌者在上匏竹在下貴人聲也匏竹在前鍾鼓在後貴人氣也書曰搏拊琴瑟以詠此堂上之樂又曰下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間此堂下之樂堂上之樂以象朝廷之治堂下之樂以象萬物之治後世有司失其傳歌者在堂兼設鍾磬宮架在庭兼設琴瑟堂下匏竹寘之于牀并非其序矣伏請每遇親祀郊廟及有司攝事歌者在堂更不兼設鍾磬宮架在庭更不

無敔琴瑟堂下匏竹更不置之於牀又言謹按周禮小
胥之職曰王宮架諸侯軒架卿大夫判架士特架說者
曰宮架四面軒架三面判架二面特架一面又曰凡架
鍾磬半爲堵全爲肆說者曰鍾一虡謂之四諸侯之卿
大夫西一虡鍾東一虡磬士磬一虡而已又按禮儀大
射儀曰笙磬西面其南笙鍾其南鎛皆南陳頌磬東面
其南鍾其南鎛一建鼓在西階之東南面說者曰此諸
侯之制也諸侯而西面一磬一磬一鎛則三面鍾磬鎛
九而已諸侯鍾磬鎛九則天子鍾磬鎛十二虡爲宮架
明矣故或以爲配十二辰或以爲配十二次則亦無過
十二虡也自先王之制廢學者不能考其數至有謂宮

架當十二虡甚者又以為二十六虡此隋唐以來論不一也方唐之盛旧有司攝事樂並用宮架至德後太常聲音之工散亡凡郊廟有登歌而無宮架後世因仍不改所有郊廟有司攝事樂伏請改用宮架十二虡從之

五年正月二十五日太常寺言開封縣民葉防言太常寺大樂鼓吹兩局樂舞節奏不應古法送前同議樂楊傑看詳據傑定所言二事可行防言全奏不用晋鼓為節非是乞以晋鼓節全奏於經有據又言簨虡之制不合禮經乞因大禮雅飾更加詳考改正從之

纂修考未廟朝廷

而添用宮架之說不行

元符元年四月十八日協律郎用注言玉璽重光翔鶴之瑞乞詔詞臣撰樂章付太常寺應奉朝會之用詔學士院撰到詔按用學士院撰到詔按用十一月十五日詳定重修大禮敕令所言元豐四年十一月詔親祠宗廟歌者在堂更不兼設鍾磬宮架在庭更不兼設琴瑟堂下匏竹更不寘之於牀詔登歌鍾磬並依元豐四年詔旨二年正月二十七日詔前信州司法參軍吳良輔太常寺按核雅樂　三月二十二日試太常少卿劉拯

奏令大樂局前後詞臣所撰樂章詞采淺陋援引謬誤有辭與事異而通用有禮文所無而嗟詠之者乞別撰降付有司施行詔令學士院取索看詳其合刪改者修定以聞十二月大樂正葉防言周禮樂師及徹帥學士而歌徹鄭司農謂將徹之時自有樂故帥學士而歌徹三家者以雍徹說者謂天子祭宗廟用此以徹祭籩俎入奏貽夏徹豆奏雍唐祀天神以黃鍾為宮地祇以太簇為宮人鬼以無射為宮又以徹豆今祭祀天神宗廟無徹豆之曲請考古以製樂章從之其辭闕

以太常少卿張商英為其知樂故也

徽宗建中靖國元年十一月十四日大樂局言南郊見

用樂章自景祐以來通用其詞及於地祇今合祭既罷則當改撰於是內出御製親祀南郊樂章降神送神各一首付禮部（其詞闕）崇寧元年八月十六日翰林學士張商英言信州司理參軍吳良輔善鼓琴知古樂臣為太常少卿日嘗薦為協按音律官使改造琴瑟教習登歌旋以冗官罷今乞還良輔舊職從之

宋樂之始

十月九日翰林學士承旨知制誥兼侍講張康國奉敕撰景鍾銘其序畧曰皇帝踐位之五年崇寧甲申改協鍾律保和太合以成一代之樂有魏漢津者年過九十誦其師說以謂今之所作乃宋樂也不當循用前王之

法宜以皇帝身為度自度而為權量以數乘之則聲諧而樂成無所沿襲其法始於鼎以量容九斛為鼎之大取斛之八加斗之一則鼎變而為景鍾景鍾大也九九之數兆於此有萬不同之所宗也度高九尺植以龍虡其聲則為黃鍾之正而律呂由是以生焉大祭祀大朝會大享燕惟天子親御則用之以肅羣臣其下則寶鍾于以承繼也其圍則四清之鍾磬奠方隅以拱衛也平時弗考風至則鳴賁天籟而本自然也鍾成於秋七月癸丑

五年九月二十六日詔大樂新成將薦祖考其神宗本

室與配位樂章朕當親製以伸孝思追述之志可令大
晟府先考定譜調聲以進 其辭闕
先降三京四輔次帥府
八月二十三日中書省提舉製造大樂局所奏奉詔製
造頒降三京四府二十八帥府等處大樂官吏作匠等
及結絕罷局有勞可等第推恩內初府使臣免呈試衆
部提舉官承受主管製造等官轉兩官有資者轉兩資
內提舉承受官並回授無資可轉者與將一官改賜章
服一官許回授有服親主管文字主管雜務各轉一官
有資者轉一資各更減二年磨勘前提舉官及主管官
主管雜務主管文字監轄造作點檢文字各特轉一官

有資者轉一資待詔與改換服色

十一日臣僚上言大觀之初有詔令大晟府樂工教習太學辟廱諸生每月習學三日其已習者曰登歌迻色名數十有八其未習者曰宮架迻色名數三十近遵國子生教習文武二舞以備詞祀先聖未及施行有詔令罷以為士子肄業上庠頗聞恥習樂舞與樂工為伍坐作擾雜從事於伎藝之末臣愚以謂既罷二舞無由更習宮架若止習登歌即非全樂似乎無所用之所有樂工教習諸生去處如合減罷伏望更賜詳酌施行

御宜為朕與司之

大觀三年八月新樂成詔令大晟府置図頒降

一新樂頒降後在京限兩季在外限三季川廣福建又展一季其吏樂更不得作所有舊來樂器不合行用者如委是前代古器免申納外餘並納所在官司呈訖申禮部即限滿用舊樂并聽之者並徒一年舊樂器應納不納者依此一應教坊鈞鎔及中外不依令樂輒高下其聲或別為他聲或移改增損樂器者徒二年許人告賞錢一百貫　一人戶有造到新樂器仰赴州呈驗用所頒樂按協一次聲同不異即聽行用　一諸路州軍習樂人如願赴大成府按協習學或賣樂器赴府開聲或願收買者並聽從便　一舊來淫哇之聲如打斷哨笛呀鼓十般舞之類悉行禁止違者杖一百聽之者加

二等許人告賞錢五十貫文其淫哇曲名令開封府使行取索中尚書省看詳頒下禁止　一天下如有善音律人能翻樂譜廣其聲律許以所撰譜申州州為繳申禮部令大晟府按協可用聽行用其[illegible]譜撰詞人大晟府看詳委是精熟給泰馬令赴府按試中尚書省取旨一應監司候樂到舉行督責於限內出候許以新頒樂與逐處所造樂與逐州官按試如聲音不異協比不差具保明聞奏其奉行如法每路具三五州申尚書省取旨推恩如施行弛慢違失禁止舊樂不盡仰按刻奏聞詔第七項十般舞字下添入小鼓腔小笛五字賞錢改作一百貫六月二十八日中書省言大晟府新燕樂進

訖詔提舉官劉炳特轉兩官並官轉行一官回授有服親屬楊戩落通仕大夫除正任觀察留後黃冕陪官上轉一官馬貢等五人各轉行兩官王昭等三人各轉一官減一年磨勘張苑轉一官七月十三日開封府尹王詔奏伏蒙頒降到新樂二副臣今教習到本府衙前樂副臣今教習到本府衙前樂塤篪笙石磬之類於大晟府按試並已精熟臣等謹奉表稱賀以聞詔王詔轉一官余各減二年磨勘並改賜章服八月九日尚書省言大晟府燕樂已撥歸教坊所有諸路從來習學之人元降指揮令就大晟府教習今當並就教坊習學從之二十三日大晟府奏以雅樂中聲播於燕樂舊闕徵角二

調及土石匏三音令樂並已增入崇政殿按試八音克
諧詔須降天下二十六日詔燕樂新成須行內外輔臣
蔡京二子儵修可並除集賢院修撰改提舉宮觀京依
轉官例支賜何執中進少師鄭居中轉一官各回授與
五服內親屬依轉官例支賜余深劉正夫侯蒙薛昂各
進官一等依例加恩二十八日詔平江府進士曹棐撰
到徵調堯韶新曲文理可採特補將仕郎充大晟府制
撰九月九日提舉大晟府言諸州差到買新燕樂人例
多村野其賣樂人並各將舊詁材管作令來新格樂器
出賣乞令賣樂器人並於樂器上各鐫大晟新律某人
造如敢偽冒立罪賞許人告從之十八日資政殿大學

士中太一宮使兼侍讀鄭洵武言陛下以大晟樂頒於
太學辟廱使諸生肄業伏望特行按試其有訓道之迷
肄業之精者優加獎勸以勵心方詔輔臣按試乞取旨
諸生習樂所服冠以弁袍以素紗皂緣紳帶佩玉

此條分注宋史下凡標題皆宋史

宋會要　樂器　樂舞

依月律改定

大觀四年正月十三日禮部奏教坊樂春或用商聲孟或用李律甚失四時之序乞以大晟府十有二月所定聲律令教坊閱習從之仍公撥審省但詞四月二十三日成都府路轉運副使周燾奏擬成都府學中本學所降大晟樂器兩經次釋奠試用今未在學諸生直乙習熟欲乞撥試施行仍乞令後府學春秋釋奠許用學生所習雅樂詔依奏諸路州軍更有似此精熟去處依此二十八日詔將來夏祭用宗子學生舞樂指揮更不施行只用大晟樂工直候冬祀始用五年九月十六日新差權知廬州朱維奏臣伏覩大晟府以雅樂頒降天下州軍姑有其器而已未必能作之乞詔大晟府將合頒降雅樂逐一圖繪形制逐件以譜釋標記則如編鍾於逐鍾編磬于逐磬篪笛于逐穴參笙簫于逐管上各標題黃大太夾字之類不可譜釋者逐色後疏說如何考擊謂如柷後則聲說凡樂初作先以木投于柷左右其柷底共擊九下敔後則聲說凡樂止以籈擊于敔背上劃三過之類餘器亦各開排疏說及將合用樂章譜并款調一處鏤板行下如外州樂工願赴大晟府習學者亦聽仍每日量支與食錢候精熟

日發遣仍乞川廣福建限一年餘路限半年習學限滿委監司分詣按試每路具習學精熟及推行不如法各三兩處奏聞以賞罰隨之則雅樂何患不行從之六年正月十三日大晟府言神宗皇帝嘗命儒臣肄造玉磬之樂府久不能用乞令略加磨礲俾興律合并造金鐘專用于明堂從之閏正月九日臣僚言大晟雅樂頃歲已命儒臣著樂書獨燕樂未有紀述乞著古聲器所起斷以方今制作之原各附以圖為燕樂新書詔大晟府編集燕樂八十四調并圖譜令劉昺撰文劉昺侍舊名炳後賜今名

又乞取已頒中聲樂在天下者

宋會要

八年四月二十五日詔禮制局所鑄景虛玉陽神應鐘了當應副管幹議官管幹官書篆官製造官雜務官催促物料造作受給各轉行一官應副管幹七鐘以上各減三年磨勘應副管幹六鐘以下各減二年磨勘人吏各轉一官資無官資人補進義副尉二十六日攸又奏所有已頒中聲樂欲乞令逐處在京限一月外路限一季並行送納從之九月二十日宣和殿大學士上清寶籙宮使兼神霄玉清萬壽宮副使兼侍讀編修蔡攸言昨奉詔教坊均容衙前及天下州縣燕樂舊行一十七調大小曲譜聲

聲各有不同令編脩燕樂書所審按校定依月律次序添入新補撰諸調
曲譜令有司頒降令燕[illegible]均度正其過差合于正聲悉皆協時燕樂一
十七調看拜到大小曲三百二十三首各依月律次序謹以進呈如得允
當欲望大晟府鏤板頒行從之重和元年十二月十九日詔太少二音調
變宮逐律之適平不行于世遂數百年近命官討論定律鑄既成不假
判削自合宮音太少正聲相與為一已降指揮置登歌宮架用于明堂所
有樂局檢閱文字官三員各轉一官差充修製大樂局管幹官手分楷書
書奏書寫人通引官定聲都作頭共十五人各轉一官資無官資人候有
官日收使工匠等共七十四人共支絹三百匹等第支散宣和元年三月
十九日淮康軍節度使蔡攸奏謹按周官載籥師籥章之職掌舞羽歈籥
以奉祭饗以迎寒暑蓋律呂于是乎生而鼓鐘之詩以雅以南以籥不僭
則眾樂之待是而為之節也茲見大晟制籥祇為舞器執而不歈方今大
晟樂備之時獨此為闕近據百姓張童楊教坊樂工張從賓齎到古籥一
管自陳世習其藝按之以聲悉協鈞律臣致爾雅大籥為產其中為仲其
小為箹依之制造太少正聲籥之律呂咸備乞頒降施行從之

明堂布政閏月體式鐘陽鐘并庚九萬等七矢

樂會要　景陽鐘并康九月皆已見

二年二月六日大晟府奏燕樂依月律撰詞八十四調已頒行之四年六月九日臣僚上言一歲之間凡一百一十八祀作樂者六十二所司樂章總五百六十九首當時儒館分領撰以與之未嘗擇而授也故其所作多有失義類者詔令尚書省措置選官改定除趙永裔已罷館職外餘並送吏部與合入差遣十月二十一日洪州奏據管下豐城縣中大順鄉人戶范覺因鋤地掘得古鐘大小九具狀貌奇異與今時式樣不同各有篆文臨之考工記其制正與古合尋令樂工敲擊其聲中律之無射鐘畫圖狀申綱詔令中發校進

而禮樂之事復以興矣

高宗皇帝紹興四年四月十六日禮部太常寺言大禮依儀合設宮架之樂切慮無請曉音樂人匠可以製造欲權令登歌之樂通作宮架之曲更不設三色鼗箭減押樂太常卿舉麾協律郎各一員祭服二鋪樂工三百一人彩情從之以臣僚言明堂大礼除礼礼賞軍外其他事元看防在所減罷故也紹興七年五月二十八日翰林學士朱震言奉詔撰明堂大禮樂恭大願所獻徽宗皇帝室樂曲詩名以承元詔恭依

门八月一日教習于是樂工漸集

宋會要

十年八月二十三日太常博士周林言竊見堂上堂下樂工搏拊琴瑟笙簫塤篪柷敔等皆是就地坐而作樂唯有鐘磬樂工設木杌并交床作坐具總木元當今大礼席地鋪設神位無係親行酌獻深慮不應有此樂工坐物難遵前記循習之例有𠗨義理欲令教習鐘磬樂工立地考擊從之

十二年六月十五日太常寺言懿節皇后祔廟已止用登歌適作宮架之曲及乙後五聲并拾事合用樂章等四名銀祕書省製撰送本寺授譜教習並從之

十三年二月二十七日太常寺言昨来皇后受冊寶依儀御殿降階受命于殿下設宮架之樂係女工人傳報節次作樂詔不用女工令太常寺于殿門外設樂

三月六日太常寺言將来郊祀大礼合設大樂見闕鎛鐘特磬外少七星九曜閏餘翼笙各四把編鐘五架編磬五架一絃琴六面三絃琴十面五絃琴十面七絃琴十二面九絃琴十三面巢笙十四把簫十四面篪十八管塤十二枚笛二十管竽笙十把和笙六把瑟大面搏拊鼓大面柷敔三副乞下二廣荊湖南北兩浙江西福建路州軍除柷敔樂器外應有大樂制副發納

皆循而不作云

宋會要

十六年四月十三日上謂輔臣曰禮器向鑄造鑄鐘須是聲和應律乃可更令礼官詳審若聲未和協未可以奉祭祀五月十八日給事中段拂等言礼向准降下景鐘制度仰前降到大晟樂書并金字牙尺二十八量度太常少卿李周等所立碑刻大樂尺圖本付而參照今詳礼部太常寺討論黃鐘之律九寸故景鐘之高九尺而九九之數寓于其間又降到樂書所載景鐘垂則為鐘仰則為鼎鼎之中大于九斛中聲所極九數退藏則八斛有一而及將降到金字牙尺數內用皇祐二年製造大樂中黍尺照量大常寺見管黃鐘律編鐘一顆得高九寸相合所有退藏斛數既鐘高九尺若約度金分厚薄取應鐘律退藏可容二十斛數即不應八斛有一若就退藏八斛有一鑄造緣九尺之高則金分太厚委寔難以取應聲律欲乞依樂書制度以皇祐二年太樂中黍尺為準取高九尺厚薄適宜鑄造從之先是太常寺討論到景鐘制度按大晟樂書黃帝有五鐘一曰景鐘景大也鐘西方之聲以象厥成惟功大者其鐘特大蓋黃鐘者樂之所自出而景鐘者又黃鐘之本也故景鐘為樂之祖而不常用惟天子親郊

上帝則立于宮架之中以為君固由齋宮詣壇以擊之以召至陽之氣既
至登閣衆樂乃作祀事既畢升輦又擊之至齋宮而止蓋天者群物之祖
今以樂之祖感之則天之百神皆可得而礼矣黄鍾之律九寸故景鍾之
高九尺而九九之數寓于其間製埤玉屑以入銅齊取其精純音韻清越
拱以九龍其下則寶鍾清聲子以承繼也其周則四清之鍾發英方隅以
供對也龍虡鳴球間以風琴平時弗考風至則鳴肖天籟而本自然也聲
氣之和以洋瑞露惟精粹修德和氣熏烝光明盛大之業格于上下始可
作為景鍾卽見上帝九九相生其數無窮寔為受命無疆之應昔皇帝以
指為寸大禹以身為度其制請以聖上君指三節為三寸三三為九以起
律度徽宗皇帝崇寧四年命鑄景鍾具載製作詔可付礼器局依此製造
至是令局參考制度來上從其請也七月二十八日宰臣秦檜承詔書撰
景鍾銘進呈上曰詞翰俱美無可改者檜曰天子銘德諸侯計功臣淺陋
豈能形容盛德臣切惟文德武功猶陰陽之時而虞舜周文之用心世異
之識蓋較勝則請獻無傑則度宏不可伏後世無傳也先是有司言所鑄
景鍾令用鍾銘典礼係翰林學士撰宰臣書有詔令秦檜一就撰書銘之
金石以為萬世不朽之傳至是秦檜撰書上而八月十三日秦檜進呈札

器局中見造景鐘寺侯礼器俱畢乞一併進呈上曰鐘磬音律其餘皆和
惟黄鐘大吕未甚應律更宜詳加考究十月二日上御射殿召宰執侍從
臺諫南班宗室卿監看官礼官館閣及武臣刺史以上立班觀閱新造景
鐘礼器其日皇帝御殿視事畢再坐宣宰臣以下繫鞋赴后平升殿侍立
及監視制造礼器官齋升殿執樂特立御前以待顧問皇帝起觀看訖宰
臣侍從正任刺史以上并觀畢後從觀看訖皇帝復御坐宣合赴坐宣
坐賜茶是日作朝會樂三四節次候唱揖主時撞景鐘侯皇帝即御坐引
起居班絶止次作宮架之樂侯傳座再撞景鐘至還内止既而詔太師尚
書左僕射秦檜以書撰景鐘之銘可特轉一官許回授依例加恩仍與長孫
進職一等餘造礼器官属並推恩有差二十五年八月十七日刑部員外
郎許興古言八者休祥協應室之生于廟楹瑞麥秀于留都斯太平之盛
德爲千無疆惟休之符也臣竊宜如漢齋房之歌製爲樂章登歌郊廟于
以答揚神貺詔學士院將今來郊祀大礼圓壇景靈宮太廟所奏樂章内
添入修製二十八年七月二十日詔宰執學士院兩省官所修潤郊祀大
礼樂章七十九首下太常肆習之二十四日内出御製郊祀大礼天地宗
廟樂章十三首下太常寺肆習之紹興三十二年孝宗已即位未改元大

月二十日禮部太常寺言今來皇帝登寶位車駕詣太廟別廟親行朝饗之禮依儀合用登歌宮架樂舞鼓吹寺（內鼓吹係備而不作）今具下項一所有太樂樂章乞從本寺申學士院製撰修潤降付本寺教習一合用登歌金玉大樂及彩畫宮架樂舞係用郎奏樂正六人登歌樂工四十八人別廟登歌樂工三十六人宮架樂工一百九人二舞九十人內登歌樂工前十日受誓戒合服着衫幘等乞于祇候庫并文思院應副使用更不請教號止乞令所屬照曉踊魁法衣袄令人出祇候一今來親行朝享初行製撰修潤樂曲每遇大禮樂舞係教習一百餘日今係作樂教習四十餘曲委是繁難止乞教習一十曲一合用殿庭大樂軍兵一百五十人及遞頁樂架油畫座乞依例下所屬差撥教習施行一契勘別廟殿基窄隘難以鋪設大樂參照欲乞令臨安府依大禮景靈宮例修蓋搭基添蓋廊屋安設施行一合用鼓吹係在儀仗內排設備而不作導引祇應合用鼓吹二百二十六人除本寺見管今數三人外其餘人乞下殿前馬步三司差撥雜攢樂人所有合用服着執色樂器乞下祇候庫揀選使用詔依八月十日禮部太常寺言將來奉上太上皇帝太上皇后尊號冊寶依禮例合設宮架樂于大慶殿及德壽宮奉備而不作今條具合申請事件一大慶

殿并德壽宮合設宮架大樂二料並合前期逐處排設合差般運大樂軍
兵已依例下殿前步司三司借差軍兵二百人候禮畢般運訖發遣歸司
至日樂正樂工等自大慶殿備採赴德壽宮應奉其樂架候次日搬發出
殿內德壽合設樂架依今來修立儀注于中門之外北向隨地之宜安設
禮畢即時般發已關報皇城司德壽宮閤門借牌號放令出入所有逐處逐
處宮架油幕席座已依例令儀鸞司紋縛內油帕蓋席椽木等依下臨安
府應付所有宮架大樂係差樂正四人樂工一百九十人亦合前期點習
已從本寺開具姓名前期報皇城司關借放號禮畢拘收送納詔從之乾
道七年正月加上冊寶亦如此例十一月十八日禮部太常寺言將來皇
后神主祔廟已依顯仁皇后神主祔廟程例一合用鼓吹導引祠獻及添
撰逐冊皇后祔廟合用鼓吹導引酌獻樂章乞送本寺中學士院修撰降
下本寺教習一合設登歌宮架樂舞昨顯仁皇后祔廟係用節奏樂正大
人登歌樂工七十二人宮架樂工九十九人二舞九十人教習十日今乞
依欽差人止教習七日其合用般運大樂軍兵八十人乞行下步軍司差
撥施行及合用應辦宮架油幕席座依例係儀鸞司紋縛臨安府油幕椽
座臺席等詔從之十二月三日臣僚上言古之祭者室事交乎戶堂事交

乎陋自紹行事至于禮成蓋不甚久故有強力之容肅敬之心者不至于倦怠也開寶通禮時享太廟十有一室并與同時而祭亞獻復作而文舞始退武舞生定而終獻詣洗所用時刻頗多有司侍祠不勝其久非將祀侍仍全有頹仆者其爲不敬大矣欲乞將來要擇皇后祔廟及太廟別廟遇時祭享並做開寶通禮文舞用于初獻以前武舞用于亞獻以後仍于亞獻既入太室即引終獻相繼行事其用如隋祭之與合樂併祭之與奉祖宗羊之與徹豆皆可以並行而不相悖者庶幾百辟卿士各盡虔恭以稱主上嚴奉宗廟之意詔從之五日太常寺言勘會來年正月十日上辛祈穀禮上帝同日祀感生帝並依大祀令具下項一兩壇合設登歌宮架樂並依用樂工二舞四百五十人依昨紹興十八年已降指揮逐年行禮遇闕二舞樂工于殿前司借差雜攢樂人湊數乞將祇應今來殿前司申降指揮稱差出軍權住差借緣見今除見管樂工二舞外見闕一百六十三人別無可差去處乞下殿前司將見在諸軍依年例借差分作兩壇湊數充得樂舞行禮庶免闕誤禮畢即便發還一具勘每遇大禮合用樂舞去處係差般運大樂軍兵八十八人大樂用登歌樂去處係差撥般運大樂軍兵一十人係殿前馬步三司借差近來殿前馬軍師各有申請免差

指揮並係步軍司差撥今來若止差步軍司應付諸處差使數多其般運人多差不乏緣今來見排辦臘祭太社太稷四蜡百神存享太廟別廟樂舞上辛祈穀祀上帝同日祀感生帝邊處合用樂舞各用大樂二千五百餘件關人般運排辦竊慮不前其所差撥運軍兵係祠前差到書關般運至晚各歸營寨礼畢即便發遣即非久占差用從今來若止差步軍司軍兵委是人力不勝乞依自來例下殿前馬步軍司均差所貴聚集不誤祠事詔從之十三日礼部侍郎黄中等言檢准國朝故事神主祔廟係用儀仗鼓吹導引至太廟供時用樂舞行事今來道冊皇后祔廟緣在欽宗皇帝服制之內即與昨來景靈宮奉安顯仁皇后神御事畢不同雖宗廟存享已用樂舞然鼓吹施于道路情所未安其將來迎請皇后祔享太廟合依見今存享別廟懿節皇后礼例用樂行事外所有導引儀仗內鼓吹欲乞備而不作有旨依續臣僚上書謂惟存享宗廟為祖宗也故以大包小雖別廟無嫌于用樂今祔廟之礼專為安穆皇后也豈可與存享同日而語哉竊見礼官申請尚有未盡欲乞將來穆皇后神主至太廟祔謁諸室用樂舞行事外所有別廟奉安之際則乞備而不作蓋用于前殿是不以欽宗之服而廢祖宗之礼也俾于別廟是懿節皇后安穆皇后為欽宗服

制未畢而少歷也如此則于禮為順于義為允詔從之二十二日詔安穆
皇后祔廟日以欽宗皇帝服未除前後殿樂皆備而不作　先是安穆皇
后冊寶既成祔廟有日于用樂一事以欽宗之服未除臣下意有所嫌禮
部奏欲去鼓吹既可之給舍又言廟中之樂于祖宗前殿當用于安穆別
廟不當用亦可之至是臣僚上言給舍之議固為得矣而猶未盡也祖宗
廟殿尊無二上其于用樂無復有嫌然用之于其他行禮之日則可用之
于安穆祔廟之日則似不可何者今日之事是為安穆設也其所用樂是
為安穆用樂也雖于別廟不用然而為安穆用樂之名猶在也曷若無間
前後殿皆備而不作為盡善盡美無一毫可議哉于是有旨從之隆興二
年五月六日詔郊祀樂工令肄習一月依例肄習九十八日至是太常少
卿魚權禮部侍郎洪遵奏仰惟陛下踐阼以來務崇儉德始講郊邱之禮
專以誠意交神此外撙節浮費臣職在太常不容箝嘿竊謂古今不相沿
樂金石八音不入時俗之耳故適國無習其藝者而聽之則倦且寐獨以
古樂用之郊廟爾音者等工數員不應經法者孔光何武蓋嘗奏罷于漢
代前史是之今所用鼓吹警場諸工凡一千一百五十有九人有司已三
分減一獨是肄習煙例尚存九十八日夫驗將手之人撥金擊石不當律

今願亦安能伏鳳儀而獸舞而所用日給之錢爲緡一萬六十三百有奇誠爲虛費欲望祇令肄習一日亦可以成聲中節不至闕事詔從之二十六日禮部太常寺言一郊祀大禮逐處合用樂章乞從本寺將紹興二十八年郊祀大禮樂章開具申學士院看詳修潤降下修習一逐次郊祀大禮係用節奏樂正五人登歌樂工四十八人宮架樂工二百七人引舞二舞九十人並前衰逐處祇應並分詣九宮貴神太社太稷登歌樂工一百十四人共四百六十四人今來別廟懿節皇后一室係親祭行禮合用登歌樂正樂工今欲將分詣太社太稷樂正樂工內差撥祇應其分詣別廟安穆皇后一室依逐次大禮例前衰祇應更不添置人數今來本寺見管樂工二舞係祇應歲中常祀除逃亡事故之人大段闕人教習大禮逐處樂章舞節樂曲及前期事務今大禮五使肄習至期受誓戒逐處行禮祇應除登歌三十六人有請給外其餘樂工二舞並是無請給之人止是先期下寺行役今來樂工二舞除見管外見闕一百六十餘人教習九十餘日今准近降指揮止肄習一月若行盡數召募新人竊慮難以教習兼令係御前應奉其見闕人欲乞拘收曾經應奉慣熟之人赴寺應辦教習行禮不許辭避如不足乞行召募有行止之人充填其支破食粮于本寺歷

內批教史散詔從之九月五日太常少卿兼權礼部侍郎洪适言勘會今
歲郊礼大礼依近次典故用儀仗鼓吹內鼓吹已赴警場振作所有礼畢
車駕回鑾導引振作亦合用軍樂端門肆赦所設宮架係合用雅樂並與
燕樂不同難以一例不用從之以欽宗服未除故也十九日太常少卿兼
權礼部侍郎洪适奏伏覩紹興二十八年郊礼用儀仗一萬五千五十人
鼓吹警場一千一百五十九人八音二舞樂工四百五十九人近降指揮
儀仗人減半臣前事中請鼓吹警場人已三分減一倍例樂人及鼓吹警
場人肆習九十八日入具奏減作一月所有樂工凡二百六十人太常有
籍三十六人有月給錢粮所闕一百六十六人旋行招補肆習緣寬名籍
中可以規免臨安府行鋪於名不無計嚊之弊再行研考除登歌壇上樂
四十八人二舞九十人不可減外壇下宮架二百七人今欲減有六十七
人凡琴二十人十人可減瑟十二人六人可減笙二十人四人可減簫十
人六人可減笛二十人八人可減篪十二人六人可減塤十人四人可減
歌二十四人鐘磬四十八架十六架可減分箱九宮貴神太社太稷給祠
一百十四人四十五人可減既減員得以省費而于事神之礼初無所闕
有司今量減人數本寺今將壇下宮架鐘磬依舊排設四十八架所有樂

工于宮架二百七人内量減閑慢樂色二十人并詢九宮貴神太社太稷一百一十四人内量減三十人可以事神排設祇應不致闕事詔從之十二月十日國子博士兼權太常博士芮輝言勘會今來郊祀大禮其合用樂曲太廟行禮徽宗皇帝酌獻一曲係御製并其餘樂章鼓吹改詞曲令來從月行禮節候不同亦合修潤亦乞從本寺具申學士院修潤撰下教習從之

乾道三年七月二十五日禮部太常寺言勘會將來安恭皇后神主祔廟依禮例合用鼓吹導引至太廟排設樂舞行禮其鼓吹詞曲并樂章依例本寺申學士院修撰内鼓吹樂舞乞赴教習食錢令乞依見今例三分内減一分支破從之四年十月二十九日戶部禮部言太常少卿王瀹奏樂之有舞所以形容功德施之天地宗廟之祭歲十有二工師之衆必皆整肅然後可以仰稱皇上敬祭重祀之意今二舞所用舞師係例並係招募百姓殊不整潔乞許每遇祠祭合用二舞樂工依正月上辛祀上帝例借差殿前司雜撥樂人四十八人部轄都管轄一名在外充捧二舞于受誓戒前一日差撥赴寺禮畢交納法衣訖即使發遣歸司其教習食錢依上年借差例支破每祭逐人止支食錢三百文于本寺大晟内帶勘戶禮部看詳欲依所乞詔從之

全唐文

宋會要

郊祀樂

太祖建隆元年二

月五日有司上言五王異代不相襲禮五帝殊時不相

淞樂請改一代樂名并太廟四室酌獻迎俎送神樂章詔恭依典禮宜令權判太常寺事竇儼撰進　四月四日竇儼上新定二舞十二樂曲名并樂章文舞為文德之舞武舞為武功之舞祭天用高安之曲祭地用靖安之曲祭宗廟用理安之曲祭天地宗廟登歌用嘉安之曲皇帝臨軒用隆安之曲王公出入用正安之曲皇帝食飲用和安之曲皇帝受朝皇后入宮用順安之曲皇太子軒縣出入用良安之曲正冬朝會登歌用永安之曲郊廟俎入用豐安之曲祭饗酌獻飲福受胙用禧安之曲

閏十二月二十七日翰林學士承旨陶穀上祀感生帝樂章曲名降神用大安太尉行用保安奠玉幣用慶安司徒奉俎用咸安酌獻用崇安飲福用廣安亞獻終獻用文安送神用普安　四年六月判太常寺和峴言舊制宮縣三十六設於庭登歌兩架設於殿上請詔重造仍令徐州採泗濱之石以為縣磬從之

月十九日判太常寺和峴言樂器中有抄手笛臣曾令
樂工調勘得太樂局令賈峻等狀稱與雅樂正聲清濁
相應謹按唐樂志呂才歌白雪之琴馬滔進太一之樂
皆於當日得預宮縣況抄手笛可以旋十二宮可以通
八十四調其制如雅笛而小其長九寸與黄鍾之管等
其竅有六左四右二樂工執持之時兩手相交有拱揖
之狀請改為拱宸管於十二案上及十二編磬并登歌
兩架下各一仍望編於令式又言郊廟殿庭通用文德

武功之舞然其綴兆未稱文德武功之形容又依古義以揖遜得天下者先奏文舞以征伐得天下者先奏武舞陛下以揖讓受禪宜先奏文舞按尚書舜受堯禪玄德升聞乃命以位請改殿庭所用文舞為玄德升聞之舞其舞人約唐太宗舞圖用百二十八人以倍八佾之數分為八行行十六人皆著履執拂服褲褶冠進賢冠引舞二人各執五采纛其舞狀文容變數聊更增改舊制又陛下以神武平一宇內即當奏武舞按尚書周武王一戎衣而天下大定請改武舞為天下大定之舞人數行列悉同文舞其人皆被金甲持戟引舞二人各執五采旗其舞六變一變象六師初舉二變象上黨克

平三變象淮揚底定四變象荊湖歸復五變象邛蜀納款六變象兵還振旅仍別撰舞曲樂章其鐃鐸雅相金錞鼗鼓并引二舞等工人冠服即依樂令而文德武功之舞請於郊廟仍舊通用又按唐正觀十四年景雲見河水清張文收採古朱鴈天馬之義制景雲河清歌名曰讌樂元會第二奏者是也伏見今年荊南進甘露京兆果州進嘉禾黃州進紫芝和州進綠毛龜黃州進白兎欲依月律撰神龜甘露紫芝嘉禾玉兎五瑞各一曲每朝會登歌首奏之詔二舞人數衣冠悉仍舊制拱宸管樂章如所請　六年十月二十七日和峴言漢朝獲天馬赤鴈神鼎白麟之瑞並為郊歌國朝合州進瑞木

成文馴象由南方自至秦州獲白馬黄州獲白雀並合播在莞絃薦于郊廟又按開元禮郊祀車駕還宮入嘉德門奏采茨之樂入太極門奏太和之樂今郊祀禮畢登樓肆赦然後還宮宮縣但用隆安不用采茨其隆安樂章本是御殿之辭伏詳禮意隆安之樂自内而出采茨之樂自外而入若不並用有失舊曲今太樂局丞王光裕誦得唐日采茨曲望依月律别撰其辭每郊祀畢車駕初入奏之御樓禮畢還宮即奏隆安之樂詔峴作瑞文馴象玉烏皓雀四瑞樂章以備登歌餘從之　二十八日太常寺言準令宗廟殿庭宮縣三十簴郊社二十簴殿庭加鼓吹十二案開寶四年郊祀誤用宗廟之數

今歲親郊欲用舊禮詔圜丘增十六簴餘依前制　太
宗淳化三年元日朝賀畢再御朝元殿羣臣上壽復用
宮縣二舞登歌五瑞曲蒙又請取今朝祥瑞之殊尤者
作爲四瑞樂章備郊廟奠獻以代舊曲詔從之有司雖承詔而
不能奉行故今闕其曲　至道元年十二月十二日帝以新增九絃
琴五絃阮宣示近臣因謂之曰古樂之用與鄭衛不同
朕近因内治心術外觀時政求古人之意有未盡者增
琴爲九絃曰君臣文武禮樂正民心阮爲五絃曰金木
水火土別造新譜凡三十七卷俾太常樂工肄習之以
備登薦　凡造九絃琴宮調鳳吟商調角調徵調羽調
龍仙羽調側蜀調黃鍾無射商調瑟調變絃法各一制

宮調鶴唳天弄鳳吟商調鳳儀來儀弄龍仙羽調入仙操凡三曲又以新聲被舊曲者宮調四十三曲商調十三曲角調二十三曲徵調十四曲羽調二十六曲側蜀調四曲黃鍾調十九曲無射商調七曲造五絃阮宮調商調鳳吟商調角調徵調羽調黃鍾調無射商調瑟調碧玉調慢角調金羽調變絃法各一製宮調鶴唳天弄鳳吟商調鳳來儀弄凡二曲又以新聲被舊曲者調四十曲商調十三曲角調十一曲徵調十曲羽調十曲黃鍾調十九曲無射商調七曲瑟調七曲碧玉調廿四曲慢角調十曲金羽調三曲

四年二月雅樂工王繼昌言祭饗郊廟止奏黃鍾宮一調未嘗隨月轉律其樂工二百餘人無藝者甚衆乃命翰林侍讀學士夏侯嶠刑部侍郎判太常寺郭贄及令選雲韶班中官一人明雅樂京朝官三數人較試　景德二年八月一日殿中侍御史艾仲儒言太常樂器多損音律不調嚴禋在近望遣使修飾庶以典樂之任宜得其人乃命翰林學士李宗諤權判太常寺及令内臣監修樂

器後復以龍圖閣待制戚綸同判寺乃命太樂鼓吹兩局工較其優劣黜去濫吹者五十餘人宗諤同編録律呂法度樂物名數目曰樂纂又裁定兩局工人試補條式及肄習程課明年八月四日引太常工於崇政殿設宮縣作新教雅樂帝召親王輔臣列侍以觀宗諤執樂譜立御前承旨先以鍾磬按律準次令登歌鍾磬塤箎琴阮簫笛等各兩色合奏箏瑟筑三色合奏送為一曲復擊鎛鍾為六變九變之樂又為朝正御殿上壽之樂及文武二舞鼓吹為警夜六周之曲舊制巢笙和笙每變宮之際必換義管然難於遽易樂工單仲辛遂改為一定之制不復旋易與諸宮調皆協又令仲辛誕唱八

十四調頗為精習自是樂府制度頓有倫理既畢帝謂王旦等曰鼓吹局見用樂曲詞制非雅及郊祀五時饗廟歌詞冬正御殿合用歌曲可並令兩制分撰預遣教習　三年八月一日詔曰致恭明神邦國之重事升薦備樂方策之彝章況乃大祠所宜嚴奉爰舉行於舊典用昭格於靈祇夏至祭皇地祇孟冬祭神州地祇二月八月社日及臘祭太社太稷春秋二仲月祀九宮貴神春分朝日秋分夕月季冬臘日蜡百神立春日祀青帝立夏日祀赤帝季夏土王祀黃帝立秋日祀白帝立冬日祀黑帝等十四祭宜並用樂先是帝以祀皇帝祇不用樂及應大祠合與不合用樂下太常禮院令具禮例

聞奏本院稱按禮文並合用樂故有是詔　大中祥符元年正月四日判太常寺李宗諤上皇帝奉迎天書酌獻瑞文樂章有詔嘉奬時學士晁迥知貢舉楊億被病參知政事趙安仁草詔焉

仁宗天聖四年二月十七日帝謂宰臣曰祠祭或遇大忌如何王曾對曰祀事如禮惟樂縣設而不作帝因問古樂與今樂何故不同曾曰古之樂所以饗宗廟格神祇法陰陽來福祉者蓋雅正之音與天地同和也今之樂則不然蕩情性惑視聽開嗜慾之源萌禍亂之本無益於至治也帝曰朕不好樂至於內外宴設不可闕者勉强耳居常多恬然默坐至於聲妓蕩心之物固不屑意張知白曰聖心如此但外人不知抑茲盛美實光史冊今呂夷簡等見修時政記此事不可闕載也

景祐

景祐五年八月五日太常寺言得大樂局狀李照所造大竽大笙雙鳳管兩儀琴十二絃琴並先準朝旨閱習行用又舊樂宮縣內用龍鳳散鼓四面以應樂節李照樂廢散鼓不用止以晉鼓一面應節文舊鼓建鼓四架并左鞞右應共十二面設於宮縣四隅備而不擊李照樂以四隅建鼓與鎛鍾相應考擊又舊樂雷鼓兩架各八面止用一人考擊李照樂別造雷鼓每面各用一人椎鼓順天左旋三步一止各用一人考擊又令二人搖鞉以應之今既復用舊樂未委李照所作樂器制度改與不改詔依舊樂制度其李照

所作更不行用

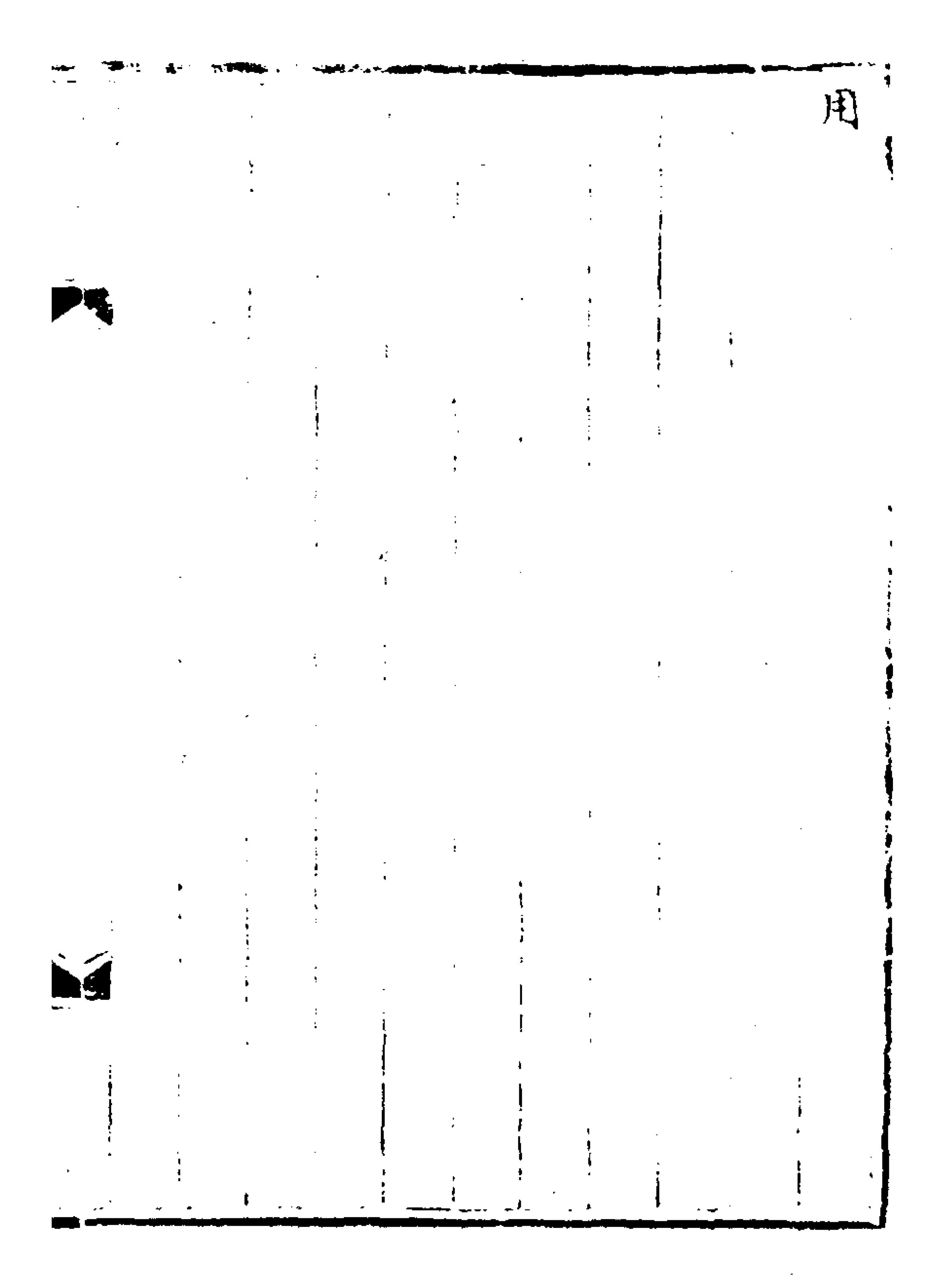
皇祐二年五月二十三日内出御製明堂樂曲及二舞名
降神曰誠安皇帝升降行止曰儀安昊天上帝皇帝祇
神州地祇位奠玉幣曰鎮安酌獻曰慶安太祖太宗真

宗位奠幣曰信安酌獻曰孝安司徒奉俎曰僖安五天帝位奠玉幣亦曰鎮安酌獻曰精安皇帝飲福曰胙安退文舞迎武舞曰穆安亞獻三獻皆曰穆安徹豆曰歆安送神曰誠安歸大次曰憩安文舞曰右文化俗武舞曰威功睿德又出御製樂章鎮安慶安信安孝安四曲餘所用樂章仍詔輔臣分撰　二十四日詔御製樂曲名與常祀同者並更之於是更常所用圜丘寓祭明堂誠安曰宗安祀感生帝慶安曰光安奉慈廟信安曰慈安　十一日翰林學士承旨王堯臣等言奉詔與太常寺參議阮逸所上編鍾四清聲譜法請用之於明堂者竊以律呂旋宮之法既定以管又十二鍾準爲十二正

聲以律計自信倍半說者云半者準正聲之半以為十二子聲之鍾故有正聲子聲各十二子聲即清聲也其正管長者為均自用正聲正管短者為均則通用子聲而成五音然求聲之法本之於鍾故國語所謂度律均鍾者也其編縣之法則歷代不同或以十九為一簴者蓋取十二鍾當一月之辰又加七律焉或以二十一為一簴者以一均聲更加濁倍或以十六為一簴者以均清正為四宮商各置一副是謂縣八用七也或以二十四為一簴則清正之聲備故唐制以十六數為小架二十四為大架天地宗廟朝會等各有所施今太常鍾縣十六者舊傳正聲之外有黃鍾至夾鍾四清聲雖於圖

與未明所出然考之實有義趣蓋自夷則至應鍾四律爲均之特若盡用正聲則宮輕而商重緣宮聲以下不容更有濁聲一均之中宮弱商强是謂陵僭故須用子聲乃得長短相叙自角而下亦循茲法故夷則爲宮則黄鍾爲角南吕爲宮則大吕爲角無射爲宮則黄鍾爲商大蔟爲角應鍾爲宮則大吕爲商夾鍾爲角蓋黄鍾大吕大蔟夾鍾正律俱長並當用清聲如此則音律相諧而無所抗此四清鍾可用之驗也至他律爲宮其長短尊卑自序者不當更以清聲間之自唐末多故樂文墜缺考擊之法久以不傳今若使匏土絲竹諸器盡求清聲即未見其法又據大樂諸工所陳自磬簫琴和巢

笙五器本有清聲塤篪竽筑瑟五器本無清聲五絃阮九絃琴則有太宗皇帝聖製譜法至歌工引音極唱止及黃鍾清聲臣等參議其清正二聲既有典據理當施用自今大樂奏夷則以下四均正律爲宮之時商角作次並用清聲自餘八均盡如常法至於絲竹等諸器舊有清聲者今隨鍾石教習本無清聲者未有創意求法且當如舊惟歌者本用中聲故夏禹以聲爲律明人皆可及若彊所未至足累至和請止以正聲作歌應合諸器亦自是一音則無差累其阮逸所上聲譜以清濁相應先後互擊取音靡曼似近鄭聲不可用從之　十二日以御製黃鍾五音五曲凡五十七聲付太常教習施

用

二十二日上封者言明堂酌獻五帝精安

之曲並用黃鍾一均聲此乃國朝常祀五時迎氣所用舊法若於親行大饗即所未安且明堂五室之位木室在寅火室在巳金室在申水室在亥蓋木火金水之始也土室在西南蓋土王之次也既皆用五行本始所王之次則獻神之樂亦當用五行本始之月律各從其音以為曲其精安五曲宜以無射之均大簇為角以獻青帝仲呂為徵以獻赤帝林鍾為宮以獻黃帝夷則為商以獻白帝應鍾為羽以獻黑帝詔兩制與太常寺詳定以聞　九月三日帝服靴袍御崇政殿召近臣宗室館閣臺諫官閱雅樂自宮縣登歌舞佾之奏凡九十一曲徧作之因出太宗皇帝琴阮譜及御撰明堂樂曲音譜

并按習大樂新錄賜羣臣又出新製頌塤篪笙洞簫仍令登歌以八音諸器各奏一曲遂名鼓吹局按警場賜大樂鼓吹令丞至樂工徒吏緡錢有差帝自景祐初詔所司博訪通古知音之士討論雅樂制度與歷代沿革考正音器作為新書成一朝之典至是謂輔臣曰作樂崇德薦之上帝以配祖考今將有事于明堂世鮮知音其令太常益加講求於是內出所制樂曲名及譜法樂章令肄習之　五日詔鎛鐘特磬未協音律令鄧保信阮逸盧昭序同太常寺檢詳典禮別行鑄造　十一月二日名太子中舍致仕胡瑗赴大樂所同定鐘磬制度先詔改作鎛鐘特磬而太常言瑗素曉音律而名之

閏十一月十二日内出手詔曰朕聞古者作樂本以薦
上帝配祖考三五之盛不相沿襲然必太平始克明備
周武受命至成王時始合大樂漢初亦沿舊樂至武帝
時始定泰一后土樂詩光武中興至明帝時始改太予
之名唐高祖造邦至太宗時孝孫文收始定鍾律明皇
方成唐樂是知經啓善述禮樂重事須三四世聲文乃
定國初亦循用王朴竇儼所定周樂太祖患其聲高遂
令和峴減下一律真宗始議隨月律之法屢加按覈然
念樂經久墜學者罕傳歷古研覃亦未究緒頃雖博加
訪求終未有知聲知經可信之人嘗為改更未適兹意
宜委中書門下集兩制及太常禮樂官以天地五方神

州日月宗廟社蜡祭饗所用登歌宮縣審更定奪聲律是非按古今今調諧中和使經久可用以發揚祖宗之功德朕何憚改為但審聲驗書二學鮮並互詆胥聽無所援據慨然希古靡忘于懷十四日詔中書門下集兩制及太常官置局於秘閣詳定大樂　十七日翰林學士承旨王堯臣等言天章閣待制兼侍講趙師民博通今古望令同詳定大樂及乞借參知政事高若訥所校古尺十五等並從之